

« فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين » إذن قالتولى ظلم للنفس ؛ لأن الظلم في أبسط معانيه أن تنقل الحق لغير صاحبه ، وأنت أخرجت من ديارك وظللت على هذا الحال ، إذن فقد ظلمت نفسك ، وظلمت أولادك الذين خرجوا منك ، ولم تستردهم ، وفوق ذلك كله ظلمت قضيتك الدينية .

إذن فالجماعة الذين تولوا كانوا ظالمين لأنفسهم ولأهلهم ولجميعهم ولل قضية العقيدة . وقوله الحق : « والله عليم بالظالمين » هو إشارة على أن الله مطلع على هؤلاء الذين تخاذلوا سرا ، وأرادوا أن يقتلوا الروح المعنوية للناس وهم الذين يطلق عليهم في هذا العصر « الطابور الخامس » الذين يفتنون الروح المعنوية دون أن يراهم أحد ولكن الله يعرفهم .

لقد طلب هؤلاء القوم من بني إسرائيل من نبينهم أن يبعث لهم ملكا ، وكان يكفى النبي المرسل إليهم أن يختار لهم الملك ليقاتلوا تحت رايته ، لكنهم يريدون في التلكر واللجاجة ويريدون أن ينقلوا الأمر نفلة ليست من قضايا الدين .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾

هم الذين طلبوا من نبيهم أن يبعث لهم ملكا . وكان يكفى - إذن - أن يختار نبيهم شخصا ويؤليه الملك عليهم . لكن نبيهم أراد أن يقرض الاحترام منهم في المبعوث كملك لهم . لقد قال لهم : « إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا » . والشئ القائل ذلك ينتمى إليهم ، وهو منهم ، وعندما طلبوا منه أن يبعث لهم ملكا كانوا يعلمون أنه مأمون على ذلك .

وتجمل أدب النبوة في التلقى ، فقال : « إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا » . إنه يريد أن يطعنتهم على أن مسألة اختيار طالوت كملك ليست منه ، لأنه بشر مثلهم ، وهو يريد أن ينحى قضيته البشرية عن هذا الموضوع ، فقال : « إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا » . فلماذا كان ردهم ؟ « قالوا أتى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال » . وهذه بداية التلذذ واللجاجة ونقل الأمر إلى مسألة ليست من قضايا الدين .

إنهم يريدون الوجاهة والغنى . وكان يجب عليهم أن يأخذوا المسألة على أن الملك جاء لصالحهم ، لأنهم هم الذين طلبوه ليقودهم في الحرب . إذن فأمر اختيار الملك كان لهم ولصالحهم ، فلماذا يتصورون أن الاختيار كان ضدهم وليس لصالحهم ؟

شيء آخر نفهمه من قوطم : « أتى يكون له الملك علينا » ، إن طالوت هذا لم يكن من الشخصيات المشار إليها ، فمن العادة حين تجزئ الأمر في جماعة من الجماعات أن تفكر فيمن يقود . فعادة ما يكون هناك عدد من الشخصيات اللامعة التي يدور التفكير حولها ، وتظن الجماعة أنه من الممكن أن يقع على واحد منهم الاختيار ، وكان اختيار السوء لطالوت على عكس ما توقعت تلك الجماعة . لقد جاء طالوت من غمار القوم بدليل أنهم قالوا : « أتى يكون له الملك » أى لم يؤت الملك من قبل .

ولقد كانوا ينتمون إلى نسلين : نسل أخذ النبوة وهو نسل بنيامين ، ونسل أخذ الملوكية وهو نسل لاوى بن يعقوب . فلما قال لهم : « إن الله بعث لكم طالوت ملكا » ، بدأوا يبحثون عن صحيفة النسب الخاصة به فلم يجدوه متحميا لا لهذا ولا لذلك ، ولذلك قالوا : « أتى يكون له الملك علينا » . وهذا يدلنا على أن الناس

حين يريدون وضعاً من الأوضاع لا يريدون الرجل المناسب للموقف ، ولكن يريدون الرجل المناسب لنفوسهم ، بدليل قولهم : « أرى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه » .

وهل الملك يأتي غطسة أو كبرياء ؟ وما دام طالوت رجلاً من غيار الناس فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يضع قضية كل مؤمن وهي أنك حين تريد الاختيار فيأبك أن يفشك حب أو نسب أو جاه ، ولكن اختر الأصلح من أهل الخبرة لا من أهل الثقة . لقد تناسوا أن القضية التي طلبوها من نبيهم تحتاج إلى صفتين : رجل جسيم ورجل عليم ، والله اختار لهم طالوت رجلاً جسيماً وعليها معاً .

وعندما نتأمل سياق الآيات فإننا نجد أن الله قال لهم في البداية : « بعث لكم » حتى لا يخرج أحداً منهم في أن طالوت أفضل منه ، ولكن عندما حدث لجأج قال لهم : « إن الله اصطفاه عليكم » وهو بهذا القول يؤكد أنه لا يوجد فيكم من أهل البسطة والجسامة من يتمتع بصفة العلم . وكذلك لا يوجد من أهل العلم فيكم من يتمتع بالبسطة والجسامة « إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم » . وكان يجب أن يستقبلوا اصطفاء الله طالوت للملك بالقبول والرضى فما بالك وقد زاده بسطة في العلم والجسم ؟

والبسطة في العلم والجسم هي المؤهلات التي تناسب المهمة التي أرادوا من أجلها ملكاً لهم . ولذلك يقول الحق : « والله يؤت ملكه من يشاء » وكأن الحق يقول لهم : لا تظنوا أنكم أنتم الذين ترشحون لنا الملك المناسب ، يكفيكم أنكم طلبتم أن أرسل لكم ملكاً فاتركوني بمقاييسي أختار الملك المناسب .

ويختم الحق الآية بقوله : « والله واسع عليم » أي عنده لكل مقام مقال ، ولكل موقع رجل ، وهو سبحانه عليم بمن يصلح لهذه المهمة . ومن يصلح لذلك ، لا عن ضيق أو قلة رجال ، ولكن عن سعة وعلم .

لقد استقبلوا هذا الاختيار الإلهي باللجاج ، واللجاج نوع من العناد ولا ينبغي

إلا الأمر المشهدي المرئي الذي يلزم بالحجة ، لذلك كان لا بد من بحر « معجزة »
لذلك يأن قوله الحق :

﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ
التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا
تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ ۚ
إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴾ (٢٤٨)

لقد أرسل الحق مع الملك طالوت آية تبرهن على أنه ملك من اختيار الله فقال لهم
نبيهم : « إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت » أي إن العلامة الدالة على ملكه هي « أن
يأتيكم التابوت » وهذا القول نستدل منه على أن التابوت كان غائبا ومفقودا ، وأنه
أمر معروف لديهم وهناك تلفظ منهم على بحره .

وما هو التابوت ؟ إن التابوت قد ورد في القرآن في موضعين : أحدهما في الآية
التي نحن بصددنا الآن ، والموضع الآخر في قوله تعالى :

﴿ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ آلِكَ مَا يُوحَىٰ ۖ أَنْ أَقْبِلْ فِي التَّابُوتِ فَاقْبِلْ فِيهِ فِي الْبَرِّ
فَلْيُلْقِ الْإِثْمَ بِالْإِثْلِ يَا أَخُذْهُ عَبْدِي وَاصْطَوْ لَهُ ۚ وَالْقَبْتُ عَلَيْكَ حَبَّةً مِنِّي وَلَيْسَ عَلَيَّ عَمَلٌ ﴾ (٢٥)

(سورة طه)

إذن فالتابوت نعرفه من أيام قصة موسى وهو رضيع ، عندما خالت عليه أمه ،

فأوحى لها الله : « فإذا خفت عليه فألقيه في اليم » فهل هو التابوت نفسه الذي تحدث عنه الآيات التي نحن بصدد ما ؟

غالب الظن أنه هو ؛ لأنه ما دام جاء به على إطلانه فهو التابوت المعروف ، وكان المسألة التي لحا بها موسى لها تاريخ مع موسى وفرعون ومع نبيهم ومع طالوت . وهذه عملية نأخذ منها أن الآثار التي ترتبط بالاحداث الجسيمة في تاريخ العقيدة يجب أن نعتني بها ، ولا نقول إنها كثرات ووثنيات ؛ لأن لها ارتباطاً بأمر عقدي ، وبمسائل تاريخية ، وارتباطاً بالمقدسات . انظر إلى التابوت الذي فيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون وتحمله الملائكة . إن هذا دليل على أنه شيء كبير ومهم . إذن ، فالآثار التي لها تماس ارتباط بأحداث العقيدة وأحداث النبوة ، هذه الآثار مهمة للإيمان ، وكأن القرآن يقول : اتركوها كما هي ، رخصتاً منها عظة وعبرة ؛ لأنها تذكركم بأشياء مقدسة . لقد كان التابوت مفقوداً ، وذلك دليل على أن عدواً غلب على البلاد التي سكنوها ، والعدو عندما يغبر على بلاد يحاول أولاً طمس المقدسات التي تربط البلاد بالعقيدة . فإذا كان التابوت مقدساً عندهم بهذا الشكل ، كان لابد أن يأخذوا الأعداء . وهؤلاء الأعداء هم الذين أخرجوهم من ديارهم وهم ألوف حذر الموت . وإذا كانوا قد أخرجوهم من ديارهم فمن باب أولى أنهم أجبروهم على ترك التابوت .

والله سبحانه وتعالى يطمتهم بأن آية الملك لطلوت هي مجيء التابوت الذي تتلفون عليه ، وترتبط به مقدماتكم . « أن يأتيكم التابوت فيه سَكينة من ربكم » فكان الاستقرار النفس سيئكم مع هذا التابوت ؛ لأن الإنسان حين يجد التابوت الذي لحا به نبي ، وفيه الأشياء التي سهرها فيما بعد ، إن الإنسان يستروح صلاته بالسماء ، وهي صلة مادية تجعل النفس تستريح .

وعلى سبيل المثال تأمل مشاعرك عندما يقال لك : « هذا هو المصحف الذي كان يقرأ فيه سيدنا عثمان » . إنه مصحف مثل أي مصحف آخر ، ولكن ميزته أنه كان يقرأ فيه سيدنا عثمان ؛ إنك تستريح نفسياً عندما تراه . وأيضاً حين تذهب إلى دار

الخليفة في تركيا ، ويقال لك : « هذا هو السيف الذي كان يحارب به الإمام علي » .
فتنظر إلى السيف ، وتجد أن وزنه وثقله يساوي عشرة سيوف ، ويتمجب كيف كان
يحملة سيدنا علي كرم الله وجهه وكيف كان يحارب به ؟

وكذلك عندما يقال لك : « هذه شعرة من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم
أو المكحلة التي كان يكتحل بها » ، لاشك أن مثل هذه المشاهد ستترك إشراقا
وطمأنينة في نفسك . وعندما يراها إنسان به بعض الشكوك والمخاوف فإن العقيدة
تستقر في نفسه .

ومن هذا كله أقول : إن ولاة الأمر يجب ألا يعتبروا مقدسات الأشياء ضربا من
الشركيات والوثنيات ، بل يجب أن يولوها عناية ورعاية ويرزوها للناس ، لتكون
مصدر سكونة وأمن نفس للناس ، وعليهم أن ينصحوها الناس بالألا يقتنوا بها ، ولكن
عليهم أن يتركوها لتذكرنا بأمر يتصل بعقيدتنا وبنينا .

وانظر إلى حديث القرآن عن التابوت . إن الحق سبحانه لم يقل : إن التابوت
سيأتي كاملا ، ولم يقل كذلك إنه التابوت الذي وُضع فيه موسى ، وإنما قال : « فيه
سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون » ، كأن آل موسى وهارون قد
حافظوا على آثار أنبيائهم ، وأيضا قوله تعالى : « نحمله الملائكة » يؤكد لنا أنه لاشك
أن الأثر الذي تحمله الملائكة لأبد أن يكون شيئا عظيما يوجب العناية الفائقة . إن آية
ملكه أن يأتيكم التابوت .

ونلاحظ في قوله : « أن يأتيكم التابوت » أنه سبحانه قد نسب الإتيان إلى
التابوت ، فهل كان من ضمن العلامة أن يأتيهم التابوت وهم جالسون يتظرون ،
ولأن التابوت تحمله الملائكة فلن يراهم القوم لأهم كائنات غير مرئية ، فلن يراهم
أحد وإنما سيرى القوم التابوت أنيا إليهم ، ولذلك أسند الحق أمر المجيء للتابوت .

وهذا المشهد يخلع القلوب ويجعل أصحاب أشد القلوب قساوة يخرون سجدا
ويقولون « يا طالوت أنت الملك ، ولن نختلف عليك » . ونريد الآن أن نعرف

الأشياء التي يمكن لآل موسى أن يحافظوا عليها من آثار موسى عليه السلام ، والآثار التي يحافظ عليها آل هارون من هارون عليه السلام .

قال بعض الناس إنها عصا موسى ، وهي الأثر الذي تبقى من آل موسى ، وذلك أمر معقول ؛ لأنها أداة من أدوات معجزة موسى عليه السلام . ألم تكن هي المعجزة التي انقلبت حية تسمى وابتلعت بسرعة ما صنعه السحرة ؟ إن مثل هذه الأداة المعجزة لا يمكن أن يحملها موسى ، أو يحملها المؤمنون به بعد ما حدث منها . وليس من المعقول أن يفرط آل موسى في عصا تكلم الله فيها وقال :

﴿ وَمَا تِلْكَ يَمِينُكَ يٰمُوسَىٰ ۖ قَالَ مِيَ عَصَىٰ ۖ أَتَوَكَّرُ ۚ عَلَيْهَا ۖ ﴾

(الآية ١٧ ، من الآية ١٨ سورة طه)

إن هناك قصة طريفة استغرقها الحديث عن هذه العصا ، فكيف يفرط فيها موسى وقومه بسهولة ؟ لاشك أنهم حافظوا عليها ، وقدرتها ، وجعلوها من أعجابههم .

وبرينا الحق سبحانه وتعالى أن هؤلاء القوم أهل لجاح وأهل جدل وأهل تلوذ ، فهم لا يؤمنون بالأمر إلا إذا كانت حجة كالتابوت الذي يأتيهم وحدهم ، صحيحا تحمله الملائكة ، لكنهم لا يرون الملائكة ؛ وإنما رأوا التابوت يسير إليهم . « أن يأتيكم التابوت فيه سكينه من ربكم وبفيه مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة » إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين . وليس هناك آيات أعجب من مجيء التابوت حتى يثبت صدق النبي في أن الله قد بعث طالوت ملكا ، فإن لم يؤمنوا بهذه المسألة فعليهم أن يرجعوا إيمانهم .

والسياق القرآني يدل على أن الله يبتهم بالحجة ، ويبتهم بالآية ، ويبتهم بالقرآن ، بدليل أنه حذف ما كان يجب أن يقال وهو : فقبلوا طالوت ملكا . ونظم طالوت الحرب فقام وقسم الجنود ورتبهم ، وكل هذه التفاصيل لم تذكرها الآيات . والحق بقول بعد ذلك :

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ
بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ
 مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرَبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا
 مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ فَقَالُوا
 لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ
 يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلاَقُوا اللَّهَ كَم مِّن فِتْنَةٍ قَلِيلَةٍ
 غَلَبَتْ فِتْنَةُ كَثِيرَةٍ يُأْذِنُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿١٢٦﴾

الفصل هو أن تعزل شيئاً عن شيء آخر ، ومثل ذلك قوله تعالى :

﴿ وَلَمَّا فَصَلَ الْعِمْرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ ﴾

(من الآية ٩٤ سورة يوسف)

« فصلت العير » أي غادرت مصر وخرجت منه . ونحن نستخدم كلمة « فصل »
 في توبيخ الكتب ، ونقصد به تدراً من المعلومات المترابطة التي تكون وحدة واحدة ،
 وعندما تنظم الفصول مع بعضها في الكتب تصير أبواباً ، وعندما تنظم الأبواب
 الموضوعية في مجال علم واحد مع بعضها نقول عنها : هذا « كتاب » .

ونحن نستخدم كلمة « فصل » في وصف مجموعة من التلاميذ المتقاربين في العمر
 والمستوى الدراسي ونقسمهم إلى فصل أول وثاني وثالث ، على حسب سعة الفصول
 وعند التلاميذ . وهكذا نفهم معنى قول الحق : « فلما فصل طالوت بالجنود » أي

فصلهم عن بقية غير القتالين ، وقسمهم إلى جماعات مرتبة ، وكل جماعة لها مهمة .

وكلمة « جنود » هي جمع « جند » وهي مفردة لكنها تدل على جماعة ، وأصل الكلمة من « جند » وهي الأرض القليظة الصلبة القوية ، ونظرا لأن الجنود مفروض فيهم الغلظة والقوة فقد أطلق عليهم لفظ : « جند » . ورغم أن كلمة « جند » مفردة ، إلا أنها تدل على القوم مثل « رهط » و « طائفة » ويسمونها اسم جمع . « فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر ، أي عندما خرج إلى مكان إقامة الجيش بدأ في مباشرة أولى مهامه كملك ، لقد أراد أن يختبرهم ، فهم قوم وقفوا ضد تعيينه ملكا ، لذلك أراد أن يدخل الحكم على أرض صلبة . فقال لهم عن الحق : « إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم » .

لقد أوضح لهم : أنتم مقبلون على مهمة عظيمة في سبيل الله ، وهو سبحانه الذي سيجرى عليكم الاختبار ، ولست أنا لأن الاختبار يكون على قدر المهمة ، أنا مشرف فقط على تنفيذ الأمر ، والله مبتليكم بنهر من يشرب منه فليس منا إلا من اغترف غرفة بيده .

وساعة تسمع كلمة « مبتليكم » فلا تفسرها على أنها مصيبة ، ولكن فسرنا على أنها اختبار ، قد ينجح من يدخله وقد يفشل . والاختبار هنا بنهر . وملازم كان الاختبار بنهر فلا بد أن هذه الكلمة موقعا وأثرا نفسيا عندهم ، لا بد أنهم كانوا عطاشا ، وإلا لو لم يكونوا عطاشا لما كان النهر ابتلاء . « إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني » .

إنهم عطاش ، وساعة يرى الماء فيقبلون عليه بنهم شربا ورياً ، ومع ذلك يختبر الحق صلابتهم فيطالبهم بأن يمتنعوا عن الشرب منه ، لقد جاء الاختبار في منعهم عما نصبو إليه نفوسهم . « فمن شرب منه فليس مني » لماذا ؟

لأنهم ساعة يرون ما يحبونه ويشتهونه فيسندفعون إليه وينسون أمر الله . ومن يش

أمر الله ويفضل نفسه ، فهو غير مأمون أن يكون في جند الله . لكن الذي يرى الله ويمتنع عنه وهو في حاجة إليه ، فهو صابر قادر على نفسه ، وسيكون من جند الله ، لأنه أثر مطلوب الله على مطلوب بطنه . وهو أهل لأن يُبتلى .

ومع ذلك لم يُقَسَّر الله في الابتلاء ، فأباح ما يفتك العطش ولم يحرمهم منه نهائياً . « إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده » لقد سمح لهم بغرفة يد تسد الرمق وتستقي الحياة ، أباح لهم ما تقتضيه الضرورة . لكن ما صلة هذا الابتلاء بالعملية التي سيقبلون عليها ؟

إن العملية الحربية التي سيدخلونها سيقابلون فيها الويل وميعرضون لنفاد الزاد ، وهم أبصا عرضة لأن يحاصروهم عندهم ، وعلى الإنسان المقاتل في مثل هذه الأمور أن يقوى على شهوته ويأخذ من زاده ومائه على قدر ضرورة استبقاء الحياة ، لذلك تكفى غرفة واحدة لاستبقاء الحياة . كان التدريب هنا ضرورة للمهمة . فهل فعلوا ذلك ؟

يأتينا الخبر من الحق « فشربوا منه إلا قليلاً منهم » . وهكذا سم النصفي ، ففى البداية سبق لهم أن تولوا وأعرضوا عن القتال إلا قليلاً ، وهنا امتنع عن الشرب قليل من القليل ، وهذه غراييل الاصطفاء أو مصافي الاختبار ، فقد يقوى واحد على نصف المشقة ، ويقوى آخر على ثلث المشقة ، ويقوى ثالث على ربعها . لقد بقى منهم القليل ، لكنه القليل الذي يصلح للمهمة ، إنه الذي ظل على الإيمان .

وانظر كيف تكون مصافي الابتلاء في الجهاد في سبيل الله ؟ حتى لا يحمل راية الجهاد إلا المأمون عليها الذي يعرف حقها . « فلما جاوزوه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده » أي عندما عبروا النهر واجتازوا كل الاختبارات السابقة قال بعضهم : « لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده » لقد خاف بعض منهم من الاختيار الأخير ، ولكن الذين آمنوا بالله لم يخافوا ، ويقول الحق : « قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين » .

لقد اختلفت المواجيد وإن اتحدت المراتي . فالذين جاوزوا النهر انقسموا قسمين ، قسم رأى جالوت وجنوده ، والقسم الآخر رآوه أيضا ، ولم ينقسموا عند الرؤية لكنهم انقسموا عند المواجيد التابعة للرؤية ، فقسم خاف وقسم لم يخف ، والذين تخافوا قالوا : « لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده » لقد وجد الخوف من جالوت وجنوده في نفوسهم فقالوا : « لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده » ، لقد مروا بثلاث مراحل : المرحلة الأولى : هي إدراك جالوت وجنوده ، والثانية : هي وجدان متوجس من قوة جالوت وجنوده ، والأخيرة : هي نزوع إلى الخوف من جالوت وجنوده ، لكن القسم الذي لم يخف رآوا المشهد أيضا وجاء فيهم قول الله : « قال الذين يظنون أنهم ملائكة الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله » .

كانهم ادخلوا ربهم في حسابهم فاستهانوا بعدوهم ، لكن الفئة السابقة عزلت نفسها عن ربها فرأوا أنفسهم قلة فخافوا . لقد كان مجرد ظن الفئة المؤتمن أنهم ملائكة الله قد جعل لهم هذه العقيلة ، وإذا كان هذا حال مجرد الظن فما بالك باليقين ؟ « كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين » . ونعرف أن هناك معارك يفوز فيها الأقدر على الصبر ، ودليلا على ذلك قول الحق :

﴿ إِذَا تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُدْعَرَ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ أَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ

مُزْنَيْنِ ۝١٤١﴾

(آل عمران)

هذا هو الوعد لكن إذا صيرتم كم يكون المدد ؟ يقول الحق :

﴿ بَلَىٰ إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ أَلْفٍ

مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ ۝١٤٢﴾

(آل عمران)

فكان البدء بثلاثة آلاف لمساندة أهل الإيمان ويزيد العدد في المدد إلى خمسة آلاف إن صبروا واتقوا . إذن فالمدد يأتي على قدر الصبر ؛ لأن حنان القدرة الإلهية عليك

يزداد ساعة بحبك تتحمل المشقة فيحن عليك ويعطيك جزءا أكبر . فالله يريد من عبده أن يستفد أسباب قوته الخاصة ، وحين تستفد الأسباب برجولة وثبات ، تأتيك معونة الله ، ويقول الله لملائكته : هذا يستحق أن يعان فأعينوه . ولذلك جاء قوله الحق على السنة المؤمنين : « كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين » . ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبِّنَا أَمْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾

هذه هي الشحنة الإيمانية لمن يريد أن يواجه عدوه فهو ينادى قائلا : « ربنا » إنه لم يقل : يا الله « بل يقول : « ربنا » لأن الرب هو الذي يتولى التربية والمطاء ، بينما مطلوب : « الله » هو العبودية والتكاليف ، لذلك ينادى المؤمن ربه في الموقف الصعب « ياربنا » أي يا من خلقتنا وتنولانا ونمدنا بالأسباب ، قال المؤمنون مع جالوت : « ربنا أفرغ علينا صبرا » .

وعندما تأمل كلمة « أفرغ علينا صبرا » تفيدنا أنهم طلبوا أن يملأ الله قلوبهم بالصبر ويكون أثر الصبر تثبيت الأقدام « وثبت أقدامنا » حتى يواجهوا العدو بإيمان ، وعند نهاية الصبر وتثبيت الأقدام يأتي نصر الله للمؤمنين على القوم الكافرين ، وتأتي النتيجة للمعزم الإيمان والقتال في قوله الحق :

﴿ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَءَاتَتْهُ

اللَّهُ الْمَلِكُ وَالْحَكِيمُ وَعَلَّمَهُ بِمَا يَشَاءُ وَلَوْلَا
دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ
وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٢٥١﴾

إن الحق يبلغنا أنه قد نصر المؤمنين به . ونجى الحق بكلمة « هزموهم » وهي تدل على فرار من كان يجب أن يكون مهاجماً . والمحارب يجب أن يكون مهاجماً كاراً دائماً ، فحين يهجم إلى أن يفر ، هنا نتوقف لنبين أمره . هل هذا الفرار تحرفاً للقتال وانعطافاً وميلاً إلى موقف آخر هو أصح للقتال فيه ؟ لو كان الأمر كذلك فلا تكون الهزيمة ، لكن إذا كان الفرار لغيركم وهادئة للعدو بل كان للخوف هنا تكون الهزيمة .

وقول الله : « هزموهم بإذن الله » يدل على أن جنود جالوت لم يفتلوا كلهم ، ولكن الذين قتلوا هم أئمة الكفر فيهم ، بدليل قوله بعد ذلك : « وقتل داود جالوت » . وجالوت هو زعيم جيش الكفار الذي هرب ، فطارده داود وقتله . ولأول مرة يظهر لنا اسم « داود » في هذه القصة الطويلة ، وهو اسم لم يكن عندنا فكرة عنه من قبل ، وستأتى الفكرة عنه بعد هذه القصة في قوله تعالى :

﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا ۖ يَتَجَبَّأُ أَوتِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ ۖ وَالنَّسَاءُ الْحَبِيدَ ﴿٢٥٢﴾ أَنْ أَعْمَلَ سَبِيحَتٍ وَقَتَرَفِي السَّرَدَ ۖ وَأَعْمَلُوا صَالِحًا ۖ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٥٣﴾ ﴾

(سورة سبأ)

إذن فبداية داود جاءت من هذه المعركة بعد قتل جالوت ، وكان « داود » أخاً لعشرة وهو أصغرهم ، وقال النبی للقوم : إن من يدخل المعركة ضد جالوت لا بد أن يأخذ درع موسى على مقاسه ، وهنا استعرض والد « داود » الدرع على جميع أبنائه ، فلم يأت على مقاس أى واحد منهم إلا على أصغرهم ، وهو « داود » . وجاء الدرع على مقاسه ، ودخل « داود » المعركة فقتل جالوت فائد المشركين ، وشامت

حكمة الله أن يكون أصغر المؤمنين هو الذي يقتل كبير جيش المشركين .

كانت هذه المعركة بداية تاريخ داود ، وقد جاءت له هذه المعركة بالفتح العظيم ، ثم أنعم الله عليه بالملك والحكمة وجعل الجبال والطير تردد وترجع معه تسبيح الله وتنزيهه ، كل ذلك نتيجة قتل جالوت . وأحب داود الدرع وصار أمه أن يعلمه الله صناعة الدروع ، ولذلك لم يتخذ صنعة في حياته إلا عمل الدروع . وجعل الله له الخديد لينأ ليصنع منه ما يشاء كما جاء في قوله تعالى :

﴿وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكَرٍ لِّتُحْصِنَ مِّنْ بَّاسِكٍ﴾

(من الآية ٨٠ سورة الأنبياء)

وهذا دليل على أن الإنسان يجب الشيء الذي له صلة برفعة شأنه . ولقد كان قتل جالوت هو البداية لداود . « وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه بما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين » إن الحق يأتى هنا بقضية كونية في الوجود ، وهي أن الحرب ضرورة اجتماعية ، وأن الحق يدفع الناس بالناس . وأنه لولا وجود قوة أمام قوة لفسد العالم ، فلو سيطرت قوة واحدة في الكون لفسد .

فالذى يعمر الكون هو أن توجد فيه قوى متكافئة ؛ قوة تقابلها قوة أخرى . ولذلك نجد العالم دائماً محروناً بالقوتين العظيمين ، ولو كانت قوة واحدة لعم الضلال . ولو تأملنا التاريخ منذ القدم لوجدنا هذه الثنائية في القوى تحفظ الاستقرار في العالم .

في بداية الإسلام كانت الدولتان العظيمتان هما الفرس في الشرق ، والروم في الغرب . والآن سقطت قوة روسيا من كفة ميزان العالم ، وتتسابق ألمانيا واليابان ليوازننا قوة أمريكا .

إن قول الله تعالى : « ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض » جاء تعقياً على قصة الصراع بين بني إسرائيل وبين أعدائهم الذين أخرجوهم من ديارهم وعندما نتأمل هذه القصة من بدايتها نجد أنهم طلبوا أولاً من الله الإذن بالقتال . وبعث الله لهم ملكاً ليقاتلوا تحت رايته ، وكانت علامة هذا الملك في الصدق أن يأتي الله بالتأبوت . ثم جاءت قضية اجتماعية ينتهي إليها الناس عادة بحكيم الرأي ولويدون الوحي ، وهي أن الإنسان إذا ما أقبل على أمر يجب أن يعد له إعداداً بالأسباب البشرية ، حتى إذا ما استوفى إعداد كل الأسباب لجأ إلى معونة الله ، لأن الأسباب - كما قلنا - هي من يد الله ، فلا ترد أنت يد الله بأسبابها ، لتطلب معونة الله بذاته ، بل خذ الأسباب أولاً لأنها من يد ربك .

وعلماً الحق أيضاً أن من الأسباب تمحيص الذين يدافعون عن الحق تمحيصاً يبين لنا قوة ثباتهم في الاختبار الإيماني ، لأن الإنسان قد يقول قولاً بلسانه ؛ ولكنه حين يتعرض للفعل تمحّصه نفسه بالأبوى « وقد نجح قلّة من القوم في الابتلاءات المتعددة . وفعلاً دارت المعركة ؛ وهزم هؤلاء المؤمنون أعداءهم ، وانتصر داود بقتل جالوت .

إذن فذلك قضية دفع الله فيها أناساً بأناس ، ويطلقها الحق سبحانه قضية عامة « ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض » أي لولا أن الله دفع بالقلّة المؤمنة الكثرة من عدوهم لفسدت الأرض ، فالدفع هو الرد عن المراد ، فإذا كان المراد للناس أن يوجد شر ، فإن الله يدفعه . إذن فالله يدفع ولكن بأيدي خلقه ، كما قال سبحانه :

﴿ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْرِجُهُمْ مِنْ صُدُورِ قُورٍ ﴾

مُؤْمِنِينَ ﴿١١﴾

(سورة التوبة)

إنه دفع الله المؤمنين ليقاتلوا الكافرين ، ويعذب الحق الكافرين بأيدي المؤمنين . وعندما نتأمل القول الحكيم : « ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض »

فلأننا نجد مقدمة مشابهة تمهد لهذا القول « لقد أخرجوا من ديارهم وأبنائهم ، فكان هذا هو مبرر القتال . ونجد آية أخرى أيضا تقول :

﴿ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفُتَّتْ صُلَحُومُكُمْ وَيَسَّعَ صَلَواتُ وَمَسْجِدُ يُذَكِّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿١٠﴾ ﴾

(سورة الحج)

والسياق مختلف في الآيتين ، السياق الذي يأتي في سورة البقرة عن أناس يحاربون بالفعل ، والسياق الذي يأتي في سورة الحج عن أناس مؤمنين برسول الله صلى الله عليه وسلم خرجوا وهم المستضعفون من مكة لينضموا إلى إخوانهم المؤمنين في دار الإيمان ليعيدوا الكعبة ، ويدخلوا مكة فالحج .

صحيح أننا نجد وحدة جامعة بين الآيتين . وهو الخروج من الديار . إذن فمرة يكون الدفاع بأن تَفَرُّ لَتَكْرَ . . أى أن تخرج من ديار الكفر مهاجرا لتجتمع أمر نفسك أنت ومن معك وتعود إلى بلدك مقاتلا فالحج ، ومرة يكون الدفاع بأن تقاتل بالفعل ، فالآية التي نحن بصدد خواطرننا عنها هنا تفيد أنهم قاتلوا بالفعل ، والآية الثانية تفيد أنهم خرجوا من مكة ليرجعوا إليها فاتحين ، فالخروج نفسه نوع من الدفع ، لماذا ؟ لأن المسلمين الأوائل لو مكثوا في مكة فرما أفناهم خصومهم فلا يبقى للإسلام خيرة ، فذهبوا إلى المدينة ركّبتوا الدولة الإسلامية ثم عادوا منتصرين فالحج :

﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴿١١﴾ ﴾

(سورة النصر)

إن السياق في الآيتين واحد ولكن النتيجة تختلف ، هنا يقول الحق : « ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض » لماذا فسد الأرض ؟ لأن معنى دفاع الناس بعضهم ببعض أن هناك أناسا ألقوا الفساد ، ويقابلهم أناس خرجوا على من أَلَفَ الفساد ليردوهم إلى الصلاح . ويعطينا الحق سبحانه وتعالى في الآية الثانية البب فيقول :

﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفُتِمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ﴾

(من الآية ٤٠ سورة الحج)

والصوامع هي ما يقابل الآن الدبر للنصارى وكانوا يتعبدون لله فيها ، لأن فيه متعبداً خيلاً بالتكليف العام ؛ ومتعبداً آخر قد ألزم نفسه بشيء فوق ما كلفه الله به . فالذين يعبدون الله بهذه الطريقة يجلسون في أماكن بعيدة عن الناس يسمونها الصوامع . وهي تنسب الدبر الآن . والمعنى العام في التعبد للنصارى هو التعبد في الكنائس وهو المقصود بالبيع ، والمعنى الخاص هو التعبد في الصوامع .

إذن « هدمت صوامع » هذه لخاصة المتدينين . وكنائس أو بيع لعامة المتدينين . وقول الحق : « وصلوات » ، من صلوات ، وهي مكان العبادة لليهود . و« مساجد » وهي مساجد المسلمين .

إن قوله تعالى : « ففسدت الأرض » في هذه الآية ، وقوله تعالى هناك « هدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد » أي أنه ستفسد الأرض إذا لم تقم الصوامع والبيع والصلوات والمساجد ؛ لأنها هي التي تربط المخلوق بالخالق . ومادامت تلك الأماكن هي التي تربط المخلوق بالخالق فإن هدمت . . يكون الناس على غير ذكر لربهم وتفتتهم أسباب الدنيا .

فالأديرة والكنائس والصوامع . . حين كانت . . والمساجد الآن هي حارسه القيم في الوجود ، لأنها تذكرك دائماً بالعبودية وتمنع عنك الغرور ، وهي من السجود الذي هو منتهى الخضوع للرب ، نخضع بها لله خمس مرات في اليوم والليلة ؛ فإذا كان عند العبد شيء من الغرور لا بد أن يذوب . ويعرف العبد أن الكون كله فضل من الله على العباد ؛ فلا يدخلك أيها المسلم شيء من الغرور . فإذا لم يدخلك شيء من الغرور أستعملت أسباب الله في مطلوبات الله . أما أن تأخذ أنت أسباب الله في غير مطلوبات الله فهذه قحة منك . فإذا كان الله قد أقدر يدك على الحركة فلماذا تعصى الله بها وتضرب بها الناس ؟ والله أقدر لسانك على الكلام ، فلماذا تزدي غيرك

بالكلمة ؟ إن الله قد أعطاك النعمة فلا تستعملها في المعصية .

قال الله تعالى في هذه الآية : « لفسدت الأرض » وشرح ذلك في قوله تعالى : « ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض فهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا » فهذه الأماكن هي التي تبقى أصول القيم في التدين . « وأصول القيم في التدين » غير « كل القيم في التدين » ، ولذلك نحن قلنا : إن الحق سبحانه وتعالى جعل للإسلام خمسة أركان ، وهي التي بُني عليها الإسلام . ولا بد أن تقيم ببيان الإسلام على هذه الأركان الخمسة ، فلا تقل : إن الإسلام هو هذه الأركان الخمسة ، لا ، لأن الإسلام مبني عليها فقط فهي الأعمدة أو الأسس التي بُني عليها الإسلام . فأنت حين تضع أساسا لمنزل وتقيم الأعمدة فهذا المنزل لا يصلح بذلك للسكن ، بل لا بد أن تقيم بقية البنيان . إذن فالإسلام مبني على هذه الأسس .

والحق سبحانه وتعالى يوضح ذلك فبأمر بالمحافظة على أماكن هذه القيم : لأن المساجد - ونحن نتكلم بالعرف الإسلامي - هي ملتقى فيوضات الحق النورانية على خلقه ، فالذي يريد فيض الحق ينوره يذهب إلى المسجد . إذن لكيلا تفسد الأرض لا بد أن توجد أماكن العبادة هذه ، فمرة جاء الحق بالنتيجة ومرة جاء بالسبب .

ولماذا يدفع الله الناس بعضهم بعض ؟ لأن هناك أناسا يريدون الشر وأناسا يريدون الخير ، فمن يريد الشر يدفع من يريد الخير ، وإذا وقعت المعركة بهذا الوصف فإن يد الله لا تتخل عن الجانب المؤمن الباحث عن الخير ، فهو سبحانه القاتل :

﴿ وَلَيَنْصَرَنَّ أَقَّةٌ مِنْ يَنْصُرُهُ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ عَزِيزٌ ﴾

(من الآية ٢٠ سورة الحج)

أي إن المعركة لا تطول . ولذلك قلنا سابقا : إن المعارك التي نراها في الكون لا نجد فيها معركة بين حقين ، لأنه لا يوجد في الوجود حقان ، فالحق واحد ، فلا يقول أحد : إنه على حق وخصمه على حق . لا ، إن هناك حقًا واحدًا فقط . والمعركة - إن وجدت - توجد بين حق وباطل ، أو بين باطل وباطل . والمعركة بين

الحق والباطل لا تطول ؛ لأن الباطل زهوق . والذي يطول من المعارك هي المعارك بين الباطل والباطل ، فليس أحدهما أوليان ينصره الله . فهذا عل فساد وذاك عل فساد ، وسبحانه يدك هذا الفساد بذاك الفساد . وحين يندك هذا الفساد بذاك الفساد ، فجتاحا الفساد في الكون يتهيان . ويأتى من بعد ذلك أناس ليس عندهم فساد ويمرون الكون .

والمعارك التي تدور في أى مكان تجد أن هذا الطرف له هوى والاخر له هوى مختلف . ولا يقف الله في أى جانب منها ؛ لأنه ليس هناك جانب أحق بالله من الآخر ؛ لذلك يتركهم بصطرع بعضهم مع بعض ، وملام الحق قد تركهم لبعضهم البعض فلا بد أن تطول المعركة . ولو كان الله في بال جانب منهم لوقف سبحانه في جانبه . وكذلك نرى في معارك العصر الحديث أن المعركة تطول وتطول ؛ لأننا لا نجد القسم الثالث الذي جاء في قوله سبحانه :

﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ٥١ ﴾

(سورة الحجرات)

إن الحق سبحانه وتعالى يأمر عند افتتال طائفتين من المؤمنين أن يصلح بينهما قوم مؤمنون . فإن تعدت إحداهما على الأخرى ، ورفضت الصلح فالحق يأمر المؤمنين بأن يقاتلوا الفئة التي تتعدى إلى أن ترجع إلى حكم الله ، فإن رجعت إلى حكم الله فالإصلاح بين الفئتين يكون بالإنصاف ؛ لأن الله يحب العادلين المتصفين .

ونحن نجد الباطل يتقاتل مع الباطل ؛ لذلك لا نجد من يصلح بين الباطلين ، بل نجد أهواء تتعارك ، وكل جانب ينفخ في الطائفة التي تناسب أهواءه .

وهذه هي الحيلة في الكون المعاصر ؛ إن المعارك تطول لأنه ليس في بال المتقاتلين

شيء جامع ، ولو كان في بالهم شيء جامع ، لما حدثت الحرب . وماداموا قد غفلوا عن هذا الشيء الجامع ، فمن المفروض أن تتدخل الفئة القادرة على الإصلاح ، ولكن حتى هؤلاء لم يدخلوا للإصلاح ، وهذا ممناه أن الحية في العالم كله . وسيظل العالم في خيبة إلى أن يرفعوا ويرتدعوا . إنهم يطيلون على أنفسهم أمد التجربة وسيظلون في هذه الحية حتى يفتنوا إلى أنه لا سبيل إلى أن تنتهي هذه المشاكل إلا أن يرجعوا جميعاً عن أهوائهم إلى مراد خالقهم .

« ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض » ، نعم تفسد الأرض فيما جعل الله للإنسان يداً فيه ، أما الشيء الذي لم يجعل الله للإنسان يداً فيه فستظل النواويس كما هي لا يؤثر فيها أحد ، فلا أحد يؤثر في الشمس أو القمر أو الهواء أو المطر ، إنما الفساد جاء فيما للإنسان فيه يد .

انظر إلى الكون ، إنك تجد المسائل التي لا تدخل للإنسان فيها مستقيمة على أحسن ما يكون ، وإنما يأتي الفساد من النواويس التي تدخل فيها الإنسان بغير منهج الله . ولو أن الإنسان دخل فيها بمنهج الله لاستقامت الأمور كما استقامت النواويس العليا تماماً .

في سورة الرحمن قوله تعالى :

﴿ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝١٠﴾

(سورة الرحمن)

وملأه الحق قد رفع السماء ووضع الميزان ، فالسما لا تقع على الأرض والنظام بحكم تماماً ، الشمس تطلع من الشرق وتغرب في الغرب ، والقمر والنجوم تسير في منتهى الدقة والإبداع ، لأنه لا دخل لأحد من البشر فيه . فإن أردتم أن تصلح حياتكم ، وأن نستقيم أموركم كما استقامت هندسة السماء والأرض فخذوا الميزان من السماء في أعمالكم ، واتبعوا القول الحق :

﴿ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝١٠ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۝١١ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ

بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿١﴾

(سورة الرحمن)

وملاحظتم قد رأيتم أن الأمور الموجودة التي تسير بنظام لا تتحكمون فيه تعمل باستقامة وترون أن الفساد قد جاء من ناحية الأمور التي دخلتم فيها ، فلماذا لا تتبع منهج الله في الأمور التي لنا دخل فيها ؟ إنك إن عملت في الحياة بمنهج الله الذي خلق الحياة فإن أمورك تستقيم لك كما استقامت الأمور العليا في الكون . واحفظ جيداً قوله تعالى :

﴿ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٢﴾ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿٣﴾ ﴾

(سورة الرحمن)

ليحفظ كل منا هذا القول لنعرف أن الأمور العليا موزونة لأن يد الإنسان لا تدخل فيها . إن السماء لا تقع على الأرض لأنها محكومة بنظام محكم تماماً .

والأرض لا تدور بعيداً عن فلكها ؛ لأن خالقها قد قدر لها النظام المحكم تماماً . ولهذا يقول الحق سبحانه عن نظام الكواكب في الكون :

﴿ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَلْبُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٤﴾ ﴾

(سورة يس)

إنه نظام دقيق محكم لأنه لا دخل للإنسان فيه . اصنعوا ميزاناً في كل الأمور التي لكم فيها اختبار حتى لا تطغوا في الميزان .

ومادام الله سبحانه وتعالى قد خلق الإنسان ومنحه الاختيار ، وبعض الناس اختار مذهباً ، والبعض الآخر اختار مذهباً مضاداً ، وكل من المذهبيين خارج عن منهج الله ، فالحق سبحانه وتعالى يترك الفئتين للقتال والتناحر . ولأنه سبحانه ذو رحمة على العالمين ، يبقى عناصر الخير في الوجود ، لعمل أحداً يرى ويتنبه ويتلفت

ويذهب ليأخذها . فعندما تظفي جماعة يأتي لهم الحق بجماعة يردونهم ، حتى تبقى عناصر الخير في الوجود لعل إنساناً يأتي ليأخذ عنصراً منها يحرك به حياته ، وصاحب الخير إنما يأتي من فضل الله على العالمين . ثم يقول الحق سبحانه وتعالى :

تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٢٠٩﴾

ونعرف أن « تلك » إشارة يخاطب الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم ، ويشير إلى الآيات التي سبقت والتي تدل على عظمة الحق وقيومته ، فقد قال الحق من قبل :

الَّذِينَ تَرَى إِلَى الدِّينِ عَرِجًا مِنْ دِينِهِمْ وَمِمَّ أَوَّفَ حَدَّرَ الْمَوْتَ فَقَالَ لَهُمْ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٢١٠﴾

(سورة البقرة)

وساعة طلبوا أن يقاتلوا ، وأن يبعث لهم ملكاً ، وبعثه لهم ، وبعث لهم الثابتون فيه سكينته . أليست هذه آيات أخرى ؟ ومن بعد ذلك أراد الحق أن يأتي مقتل جالوت العملاق الضخم على يد داود الصبي الصغير . أليست هذه آية ؟ وآية أخرى هي أن جماعة قليلة - بإقرارهم - حيث قالوا : « كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله » هذه الجماعة القليلة تدخل المعركة وتمزم الكثرة ، أليست هذه آية ؟

وهل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرف الآيات التي سبقت رسالته ؟ لا ، ولكنها من إخبار الله له مع إقرار الجميع ، وخاصة الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم ، بأنه لا قرأ ولا كتب ولا جلس إلى معلم ، ولا أحد قال له شيئاً ، حتى الرحلة التي ذهب فيها للتجارة كان يصطحبه فيها أناس غيره ، ولركانوا قد رأوه جالساً إلى أحد يعلمه شيئاً ، لأذاعوا أن محمداً قد جلس مع فلان ، وتعلم منه كذا